

經部



詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣李燧

欽定四庫全書　經部一

周易集說　易類

提要

臣等謹案周易集說四十卷宋俞琰撰琰字玉吾吳人讀易三十餘年未嘗倦輟其書集諸家之說用功閱二十八年凡四易稿始成同時漢東孟淳單父李克寛錢唐白珽西秦張瑛同郡顔堯煥千文傳諸輩皆推而重之

琰嘗與孟淳講坤之六二謂六二既中且正是以其德直方惟從乾陽之大不習坤陰之小故無不利又謂彖傳剛柔上下言來不言往皆以兩卦相並而取義其發諸儒所未發多類於此琰又有讀易須知易圖纂要易經考證易傳考證六十四卦圖古占法卦爻象占分類易圖合壁連珠易外傳諸書今皆不傳然其自為後序稱諸編皆舊所作將毀之

而兒輩以為可惜又畧加改竄而存於後則

舊刻本附此數書令佚之也乾隆四十六年

十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易集說序

周易集說者集諸說之善而為之說也曷為善能明三聖人之本旨則善也夫易始作於伏羲僅有六十四卦之畫而未有辭文王作上下經乃始有辭孔子作十翼其辭乃備當知辭本於象象本於畫有畫斯有象有象斯有辭易之理盡在於畫詎可捨六畫之象而專論辭之理哉捨畫而玩辭捨象而窮理辭雖明理雖通非易也漢去古未遠諸儒訓解多論象數蓋亦有所本至魏

王弼以老莊之虛无倡於前晉韓康伯又和於後聖人之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒皆宗之太宗詔名儒定九經正義於易則取王韓而孔頴達輩以當時所尚故雖其說未盡善亦必為之回護由是二三百年間皆以虛无為高至宋濂洛諸公彬彬輩出一埽虛无之弊聖人之本旨始明奈何世之尚占而宗邵康節者則以義理為虛文尚辭而宗程伊川者則以象數為末技而邵程之學分為兩家羲畫周經亦為兩途遂使學者莫之

適從逮夫紫陽朱子本義之作發邵程之未發辯必本於畫理不外於象聖人之本旨於是乎大明焉琰幼承父師面命首讀朱子本義次讀程傳長與朋友講明則又有程朱二公所未言者於心葢不能無疑乃歷考諸家易說摭其英華萃為一書名曰大易會要凡一百三十卷不揣固陋遂自至元甲申集諸說之善而為之說凡四十卷因名之曰周易集說云元貞丙申五月六日林屋山人俞琰序

周易集說卷一

宋　俞琰　撰

上經一

周代名易書名猶周書題周以別於夏殷也易有三義變易也交易也變易者陽變陰陰變陽也交易者陽交陰陰交陽也觀先天圖可見經即篇也孔子稱乾坤之策曰二篇則經字乃後人所加呂

東萊謂經分上下必始於文王郭白雲謂序卦巳分其來尚矣皆不言分經之由邵康節曰重卦之象不易者八反易者二十八故卦有六十四而用止乎二百一十有六知此則知經之所以分上下者蓋有由焉非苟然也或疑上經卦三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者

是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分内外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重之卦上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰亦一百

八其均如此孔穎達謂繫辭分上下無異義直以簡帙重大是以分之鼂以道乃曰古者竹簡重大分經為二篇今又何必以二篇成帙蓋皆不知六十四卦約之則為兩十八也

☰

乾下乾上

乾元亨利貞

乾健也畫奇屬陽而體剛故其性健此卦乾下乾上而六畫之奇純乎陽剛健之至也元大也亨通也利

宜也貞正而固也其占為始雖大通又宜固守以正
然後可保其終蓋不可恃其至健而妄動也

初九潛龍勿用

初即一之異名卦畫自下而上故以一為初一言初
則六為終六言上則一為下互文相通也九陽數潛
藏也龍大而靈變之物以象乾六爻之變也勿禁止
之辭用謂動而施為初九在下乾之下陽氣潛藏故
其象為潛龍潛則隱而未見故其占為君子勿用

九二見龍在田利見大人

田地上也龍之出見而在田猶君子出仕而在位也大人有大德之人也九二在下乾之中乃陽氣發見於地上之時故其象為見龍在田其占為利見在下之大人見龍之見音現利見之見如字

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六爻皆君子也此爻居天田之間正當人位故特稱君子以發之在下乾之終故曰終日下乾終而上乾

繼之故曰乾乾夕日之過中也惕懼也若助語九三處重乾之交而自彊不息又因日之過中省察自己之不中而兢兢焉故其象如此厲危而不安也咎譴責也夫以九居三剛而不中居下之上乃危地也其占何以无咎曰君子終日乾乾至於日之夕而猶惕懼故雖危厲亦无咎也夕惕若為句厲无咎為句

九四或躍在淵无咎

或疑辭謂其在兩乾之間而或上或下也淵深水龍

之所居也九四亦剛而不中者也離地而躍於人之上能无咎乎所以无咎者躍而在淵處卑而不犯上也乾六爻雖皆君德以位言則唯五為君餘皆臣也九四爻剛位柔以臣近君以淵近天故其象占如此

九五飛龍在天利見大人

九五君位之至尊猶天之不可階而升也故其象為龍之飛而在天其占為利見在上之大人

上九亢龍有悔

亢口浪反極甚之為亢上九過中而居乾終六陽之窮故其象為亢龍悔懊恨也有過則有悔上九位高而不知退動極而不知止故其占曰有悔

用九見羣龍无首吉

筮法陽數窮於九陰數窮於六窮則必變乾爻用九坤爻用六蓋取其變也見如字見羣龍无首為句乾為首乾六爻皆九則變而為坤是為羣龍无首之象吉善也占者見此象而處後則善不可為首也剛太

過則折非善道也故上九亢龍有悔六陽變為六陰則剛而能柔吉之道也故用九見羣龍无首吉

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也畫偶屬陰而體柔故其性順此卦坤下坤上而六畫之偶純乎陰柔順之至也坤順乾之健故其占亦為元亨北地馬羣每十牝隨一牡而行不入它

羣是為牝馬之貞坤道以隂從陽其貞如牝馬之從
壯則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者
而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷
而失道後乎乾則得乾為主而利故曰君子有攸往
先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兊離巽皆
坤類是為得朋出而從乾則東北震艮坎非坤類是
為喪朋君子之出處隨寓能安壹是皆以貞自持蓋
无往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

六陰數霜陰氣之始凝也坤初而言履霜堅冰至以象小人惡迹始雖甚微如霜之在地盛而與君子為敵則如冰之堅固也至謂馴致其道必至於此極也

六二直方大不習无不利

以六居二得坤道之正又在坤道之中正則无私无曲中則无偏无黨是以執直而不回執方而不移也易以陽為大陰為小六二陰小而稱大何也曰從乾

也從乾而行則大也習與書太甲篇習與性成之習同不習謂六二中正不與初六不中不正之朋相習為不善也擇善而得所從則不疑其所行故无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三陰中有陽故曰含章謂其有美而不露於外也可貞謂當其可而貞非純乎固執也或疑辭謂非必也從王事謂從乾君之事坤道固宜靜而有守或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於

君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也

六三爻柔位剛而在下體之終故其象占如此

六四括囊无咎无譽

咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无譽六四爻位俱柔而近六五故其象占如此

六五黄裳元吉

黄中色裳下服坤之從乾猶裳之承衣也六五柔順而得中降尊而處卑故其象如此其占為大善之吉

坤六爻皆臣道坤之六五其位雖君其道則臣故不言黄衣而言黄裳蓋唯黄裳則元吉不黄裳則大凶

上六龍戰于野其血玄黄

上六居坤終六陰之窮陰盛而與陽對敵故其象為龍之戰鬬野外也在外卦之外故言野血傷也玄黄者陰陽之雜也戰而兩敗俱傷故曰其血玄黄

用六利永貞

筮法體七八而用九六者七八少不變九六老則變

也坤六爻俱六則變而為乾本體蓋陰柔也以其陰
柔之動或失於邪故戒之曰利永貞永久也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反此卦下震上坎震動也坎險也動而遇險
則其動艱難而未能遽通屯之義也處屯之時不動
則不能出險動則可以大亨然動乎險中則宜固守
以正故其占曰元亨利貞蓋總上下二體而言處屯

之道也勿用有攸往指上體之坎謂坎險在前不可
遽往也利建侯指下體之震謂宜建立侯國之君也
初九磐桓利居貞利建侯
磐大石也與漸六二之磐同桓柱也禮記檀弓篇所
謂桓楹是也横渠張子曰磐桓猶言柱石或以磐桓
為盤旋徘徊之義誤矣居不動也初九震體好動故
戒之曰磐桓利居貞震為長子以剛德處下為成卦
之主而有濟屯之才故以彖辭利建侯屬之此爻凡

兩言利當分為兩說春秋左氏傳云孔成子遇此占以示史朝史朝對曰各以所利蓋居貞自是居貞之利建侯自是建侯之利不可紐為一說也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

邅張連反難行不進之貌乘當依項平菴按陸德明釋文作繩證反四馬曰乘班分布貌與春秋左氏傳班荆之班同如助語六二雖是震體之動然非動之

主况其才柔弱豈能濟屯所以屯如邅如乘馬班如者待初九之動而後動也五坎體之盜故言寇與二正應則匪寇矣乃婚媾也六二陰柔故稱女子曲禮云女子許嫁笄而字字以代名也今曰女子貞不字者以初九近而見逼故未可字也十年乃字者十年之後初既求四為婚媾則彼自得偶无復見逼然後可以字也婚媾而十年乃字此亦屯道艱難而未能遽通之義夫屯如邅如乘馬班如自是一説匪寇婚

媾女子貞不字十年乃字又自是一說易中多有一爻而取兩象者皆當分為兩說混而為一則鑿矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿指五无虞謂无應也書舜典云咨益汝作朕虞孔安國云掌山澤之官周禮有山虞鄭玄云虞度也度知山林之大小及所生者幾音機近也舍式夜反止也幾謂時位至于六三則當盡其才力不可不及也舍謂職分終于六三則又當量其才力不可

過也吝恨惜也六三才柔而志剛蓋欲往濟九五之
屯而上无應援猶即鹿而无虞人引導故雖入于林
中不若止而弗往往則俱陷徒恨惜也君子指占者
而言三居下體震動之極而互艮止故其象占如此
惟當作雖與豐初九雖旬无咎之雖同
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
六四言乘馬班如是亦有志於濟屯而其才不逮者
也初來求四四往應初得婚媾之正故吉而无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五正陷於坎險之中而膏澤不下於民故其象為屯其膏處屯之時與常時不同唯能退託不明而以謙小自守則吉若以尊大自居固執而不知變則凶故其占曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

二比初四應初俱言乘馬班如葢皆待其動而後動也上與初非應非比亦言乘馬班如何所待而然耶

曰上與三四皆有濟屯之志而无其才者也既不能自動而又居屯之窮唯有憂懼而泣血漣如故其象如此其占不言凶者時勢使然非其罪也

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙與書伊訓蒙士之蒙同内險而不自安外止而不能動蒙之義也亨以下占辭也九二以剛徳居中能

啓羣陰之蒙故蒙有亨通之道焉我指二童蒙指五五君也蒙之主也乃主二而稱我何也曰五在六十四卦中乃定位之主二在蒙乃成卦之主蓋一時得權者也曲禮云禮聞來學不聞往教蒙六五以柔德居中虛已以求二非二往求於五故曰匪我求童蒙童蒙求我筮者揲蓍叩神以決疑也初筮指九二再三指上九告如字三去聲瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則

其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師
與人之求神其道一也貞正也二五皆不正故戒之
曰利貞
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
發蒙教之於初也教之弗聽則刑之宜也若不施鞭
扑遽說其桎梏縱之使往必待其罪大惡極而後擊
之雖恨惜亦无及矣說音脫桎梏刑具此爻凡兩言
用善用之則利不善用之則吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家

此爻凡兩言吉包蒙之吉謂包初六在下者之蒙也納婦之吉謂納六三近比之隂柔也九二剛得中而无過故為包蒙納婦皆吉以剛處内而上與六五之柔相應故又為子克家之象克家能治其家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音娶金夫指九二之剛六三隂柔不正不中不可取也捨上九之應而近唯九二之從此女子見金夫

而不有其躬者也其象如此故其占為无攸利

六四困蒙吝

六四與九二上九相遠困而不學是可恨惜也純乎陰柔而乘應亦皆陰柔故其象占如此

六五童蒙吉

蒙之六五以陰柔之小而居尊位此童蒙之君也能下求九二剛陽之助故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九乃蒙極而怙終者也其罪當擊故曰擊蒙爲當依王晦叔作去聲與論語爲衛君乎之爲同寇指六三坎體之盜上九而下與之應則不利處乎上而拒之則利故曰不利爲寇利禦寇

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也乾健而遇坎險則未能上進需之義也需以五爲成卦之主爻有孚光亨貞吉皆指五孚信也九

五與九二同德相信是為有孚陽明而光故亨固守以正而不妄動故吉坎水之險在前乾以剛健臨之而又能需則不至乎陷溺故其象占為利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

爾雅云邑外謂之郊郊乃近邑之地也易以中爻為邑初上為郊初近二故言郊恒久也需于郊雖去坎水遠亦不宜輕動故其占為利用恒然後可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙與泥相連則稍近坎水之險矣需于此雖小有言
語之相侵然九二剛而得中不急於進故亦終吉

九三需于泥致寇至

泥比沙則逼於坎水之險矣九三過剛不中非能需
者也故致寇至

六四需于血出自穴

血傷也三陽自下而進四當避之需于此而不避必
見傷矣六四純乎柔順者也故能釋位而去以聽三

陽之進則彼自來我自出兩无傷也穴乃陰虛之地

六四陰爻之虛故言穴

九五需于酒食貞吉

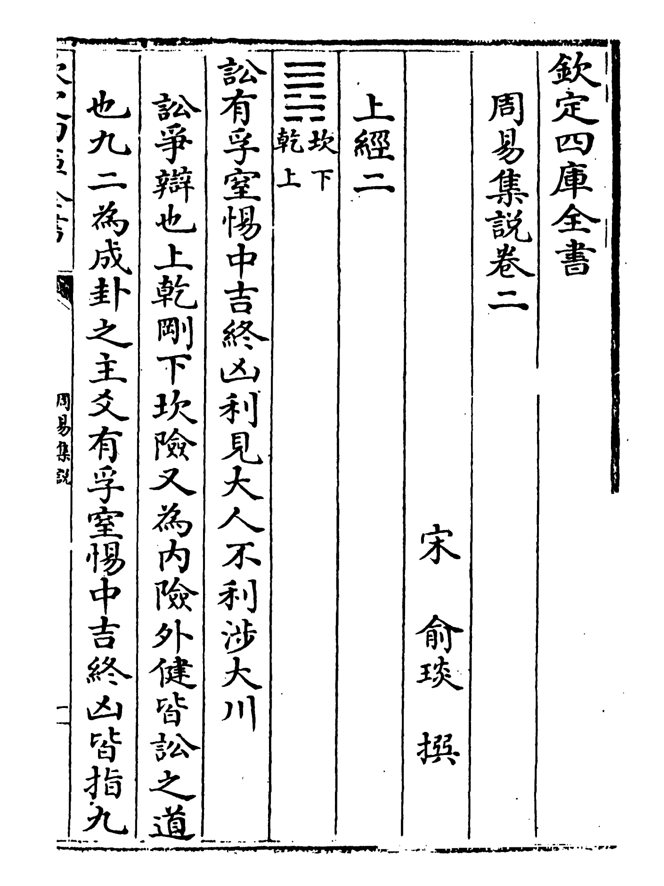
酒食者需客之具所以待三陽之來也唯能固守以正而不亂則吉故曰需于酒食貞吉五為需主故以象辭貞吉屬之

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六需極故不言需陰爻之虛故其象亦為穴倒轉

為訟則穴在下故曰入于穴三陽皆進而在上非己
所召有不速之客三人來之象詩伐木云以速諸父
鄭玄云速召也需既極矣故三客不待召而自來柔
不可以敵剛寡不可以敵衆故戒之曰敬之終吉

周易集說卷一



周易集說卷二

宋 俞琰 撰

上經二

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾剛下坎險又為内險外健皆訟之道也九二為成卦之主爻有孚窒惕中吉終凶皆指九

二有孚窒惕謂九二雖與九五同徳相孚然為二陰所陷而曲直未判則此心未免窒塞而不通惕懼而不自安也中吉謂剛而得中所以吉也終凶謂訟不可成要其終則雖勝亦凶大人指九五利見謂占者訟而有理則宜見之也坎水之險在下乾以剛乘險以實履陷故其象占又為不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔處訟之初才弱位卑而為訟不成故不

言訟而曰不永所事小有言終吉夫彖辭言終凶爻
辭乃言終吉何也曰彖為訟者言爻為不訟者言也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
九二以剛居柔故不克訟逋逃也與五不相應遂歸
而逋既逋則近己者皆无連坐之患故曰其邑人三
百戶无眚
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
六三柔而不訟故不言訟食猶食邑之食言所享也

訟六三之貞即坤六三之貞故稱舊德其位雖處九二剛陽之上而危厲然以貞道自守而不訟亦終吉也故曰食舊德貞厲終吉王指五或從王事无成與坤之六三同是亦舊德也彼言或從王事无成又言有終此但言或從王事无成而不言有終何也曰彼順而此險也險非善後之道也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以剛居柔故亦不克訟即就也渝變也鄭國風

羔裘詩云舍命不渝大雅板詩云敬天之渝皆訓變

訟非善事四也捨其不善以復其善遂聽命於五而

渝變前日之所為安守今日之正理故吉

九五訟元吉

九五以剛明之德居尊而又中正彖辭所謂大人是

也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉之盡善者

也蓋其始焉本吉非若九四轉凶而為吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶也所以束身而用其恭也上九終極其訟徼幸取勝故或有鞶帶之錫錫之所以愧之也鞶帶指三錫之者五也三與上相應蓋與之從事於王所者也三不有其成上乃得受此錫褫解也終朝三褫之愧可知矣三去聲

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也貞正也此卦下坎上坤動衆行險而以順

師之正也丈人當如困彖辭作大人指九二陽德之大也剛中而有應衆陰皆順從之故吉而无咎

初六師出以律否臧凶

在師之初故曰師出律言其和否方九反否臧不善也春秋左氏傳云師克在和不在衆今以六歸初柔邪而不中焉得和不和則不善喪師之道也故曰否臧凶按周禮太師執同律以聽軍聲蓋古者出師必吹律律和則知士卒同心猶後世軍中風角鳥占也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師之中為成卦之主故以彖辭吉无咎屬之所以吉而无咎者有應于上而六五之君寵任之專也剛中而无過故為三承王命之奬諭王指五三去聲

六三師或輿尸凶

或疑辭行師而用人不一則衆有疑二之心也輿與文子輿死扶傷之輿同尸與春秋左氏傳秦封殽尸楚收晉尸之尸同輿尸謂師徒撓敗輿載其尸而歸也

六三半動半靜柔邪而不中故其凶如此

六四師左次无咎

左次退舍而處于僻左之地也按春秋莊公八年師次于郎以俟陳人蔡人次謂止而不進也易以陽為右陰為左六四爻位俱陰故稱左才志柔弱雖不能成進取之功然居得其正而能完師以退故亦无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

下有二應是為田有禽言當依郭京作之畋于田所

以去害稼之物執之則利故无咎師至五乃師旋論功之時故言長子弟子之得失長子指九二弟子指六三六三柔而不中其可使哉必固使之故有輿尸之凶是誰之過歟貞謂六五固執而不知變也

上六大君有命開國承家小人勿用

師至上乃定功行賞之時故言大君有命開國承家君指六五以陰柔之小下從九二陽剛之大故稱大開國謂封為諸侯承家謂傳之子孫而世襲其爵小

人勿用謂小人得此占則不宜動而用事也

䷇坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比相親也九五以一陽居尊而衆陰在下皆比之故吉原再也禮之原廟原蠶春秋左氏傳之原田皆訓再初筮得坤再筮得坎九五乃為成卦之主剛得中而元永貞故无咎坎勞卦是為不寧謂六四輔己而不憚其勞也來謂在下三陰之順從也坎為加憂坤

陰多疑師旋之後天下歸附方新上下憂疑未定四也不違寧處以五之意達于初二三又以初二三之意達于五然後上下相應而初二三乃始順從而來比也上處外獨後于五是為後夫不得其比故凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此爻凡兩言有孚當分為兩說始言有孚孚于四也次言有孚孚于二也四乃五之近臣初與之比固亦无咎二與五乃君臣正應初與二比則可因二以比

五比則吉之道也生指二虛而能受故象生盈之者

五也謂二五相比之深如水之盈缶也始者二往比

五終則五來應二故曰終來二非初之正應故言它

六二比之自內貞吉

五為比主二應五而自內比之則无假於它故言自

貞吉謂六二能固守以正不比三而比五則吉也

六三比之匪人

匪非也比上六之後夫則所比非其人矣

六四外比之貞吉

二在内而應五故曰比之自内四在外而承五故曰外比之二四皆守正而不與三比故其占皆曰貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五以剛明中正之德居尊至公无私而下皆順從故曰顯比師二至五比五至二皆歷三爻故師言三錫比言三驅王用三驅失前禽猶王制天子不合圍之義禽既去則不追故曰失前禽前禽即後夫衆已

比五而上獨後至是為後夫衆皆隨五而上獨前去是為前禽邑人指二誡者戒其不妄殺也是時下皆順從而邑人蓋知上意故不待誡凡此皆吉之道也

上六比之无首凶

比道貴先而上六獨為後夫比之无首者也故凶

☰乾下
☴巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

釋文云畜本作蓄勑六反六四以陰柔之小為成卦

之主而才力單弱包蓄三陽不住是爲小畜內健而外巽四與五又相孚故亨雲陰氣西郊陰方陽倡陰和則陰陽和洽而爲雨陰先陽倡則陰陽不和而无雨今也雲雖密而不雨蓋自我西郊故也我與西郊皆指四在下三陽皆不順從故其象如此

初九復自道何其咎吉

復謂返於本位也以初九之剛往應六四之柔而受其制豈不失其道而有咎今也返而以正道自守故

能轉咎而為吉

九二牽復吉

與初九相牽連而復故吉

九三輿説輻夫妻反目

輻當如大畜九二作輹車下横縛也説音脱輻指二輿三自謂也二牽初而復則三之輿説其輹而不行矣九三與六四陰陽相並夫妻之象也陽不受制於陰則其情不和故曰夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

四與五相孚而位據羣剛之上不能无爭爭則必傷而言血去者六四柔順而正雖與五合志不挾勢以陵下蓋无爭也无爭則无傷況又惕然而懼釋位而出則亦无咎矣其義與需六四同

九五有孚攣如富以其鄰

五與四相孚親密而固結之甚故曰攣如易以陽實為富九五陽爻故曰富富以其鄰謂九五之所以富

蓋能任用六四併力以畜乾也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

彖辭云密雲不雨謂陰陽不和也爻至上九畜極則倒轉為履乾上兊下其澤自天而降昔之不雨者今既雨矣雨則和和則止故曰既雨既處處上聲尚德載婦貞厲月幾望皆指六四陰之所尚宜處下以德載物今也三陽在下而六四高據其上豈所宜哉倒轉為履之六三而居下則順承三陽而為載乃所宜

也陰畜陽猶婦畜其夫畜道既極猶固執而不知變則危矣故曰婦貞厲幾音機近也月與日正相對為望幾望謂將望而光未盈也能以危厲為戒而不自滿假則如月之幾望也君子指占者而言以正道而行謂之征君子得此占雖以正道而行亦宜處靜而不宜動下无應援動將何之動則凶也

☱☰ 兊下乾上

履虎尾不咥人亨

履虎尾謂乾剛在前兊柔自後躡之也乾雖剛猛如虎兊以和説應之則不至見害故曰不咥人咥直結反齧也占者所履如此亨之道也

初九素履往无咎

履道貴柔不貴剛在履之初而以剛居剛本亦有咎唯能安于素履處卑下而不僭則其往也无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

九二以剛居柔而得中履道之坦坦者也處静守貞

内安恬退而不自亂故其象為幽人其占曰貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

視欲其正而六三不正眇也雖能視不足以有明也行欲其中而六三不中跛也雖能履不足以有行也彖辭言履虎尾此亦言履虎尾六三乃成卦之主爻也彖辭言不咥人此乃言咥人凶彖自彖義爻自爻義也六三不中不正又以柔居剛動則遇害故為咥人之凶武人得此占則見危授命奮不顧身可以有

為而進用于大君也大君指九五而言

九四履虎尾愬愬終吉

乾之剛猛如虎上九其首九四正尾也故亦曰履虎尾愬所革反愬愬驚貌九四雖不中不正然以剛居柔履危而知懼故其占為始雖甚危其終則吉

九五夬履貞厲

履以和行而九五下无正應唯以剛明自任凡事決而不和又固執而不知變危厲之道也

上九視履考祥其旋元吉

視履為句考祥其旋為句祥當依荀爽作詳初居履之始故言往上居履之終故言旋昔往而今旋也能自視所履而加考察之功詳審其旋不失其素而終始如一則元吉不然何元吉之有

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者天地交而上下相通之時也小往謂陰往居外

大來謂陽來居内内君子而外小人故其占曰吉亨

初九拔茅茹以其彚征吉

茅茹茅之根也彚音謂類也初進則二三俱進猶茅根牽連拔則俱起故其象為拔茅茹以其彚而其占為征行之吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行

荒與書說命荒野之荒同初九在下剛而不中荒野草茅之士也九二包容之故曰包荒若九三則非但

剛而不中又處健體之極徒步涉河死而无悔者也

九二亦用之故曰用馮河馮音憑詩小旻云無敢馮河毛氏注云馮陵也三陰在外雖遠九二亦不弃之故曰不遐遺朋謂坤之朋六四上六是也中行指五尚配也五交于二則五也喪其坤朋而二也得尚乎五故曰朋亡得尚于中行向使六五不朋亡而唯與六四上六為黨則二欲上交于五其可得乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

陂彼偽反有平則有陂有往則有復无有乆平而不陂乆往而不復者三處泰道方中之時亦未至乎極

聖人居安慮危故為此戒艱則操心也危而不敢慢易貞則守德也固而不敢放縱如此則无過咎而彼之孚可以勿憂我之福可以自享葢在我者禮義不愆則自治有餘何用它恤

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩降以相從之貌易以陰虚為不富六四陰爻故曰不富四當小人道消之時所以翩翩然下交于初者其心自歉其不富遂以其鄰偕來也戒備也戒而孚則非其願不戒以孚則其中心願也泰之時上下交而其志同君子小人兩不相疑又何戒備之有三陽以其彚交于上故三陰亦以其鄰交于下三交于上勿恤其孚故四交于下亦不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

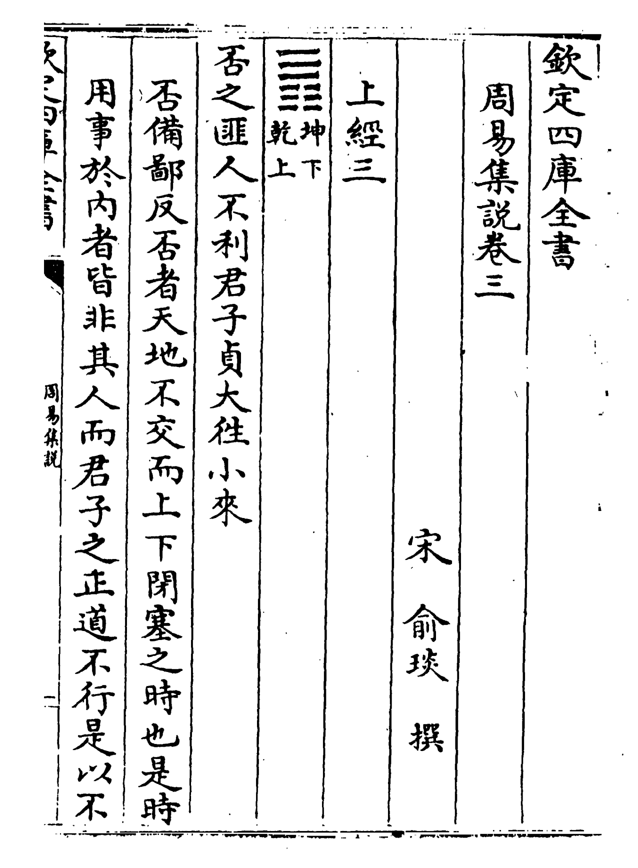
六五以陰柔居尊下應九二為帝乙歸妹之象祉祿也以祉以祿及下也以二視五則自下而尚于五以五視二則自上而歸于二上下相交吉之盡善者也卦互歸妹故其象占如此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下塹城以積土而成圯則土復歸隍泰極則倒轉為否故其象如此其占曰勿用謂不可動而用事也是時城圯隍塞自治且不暇何暇興師動衆以治

人也哉師衆也邑都邑國之内也師自邑告命則征伐自大夫出也泰之三隂本在外以聽命于内者倒轉為否則三隂乃居内以制其外嚮也内君子外小人至此則内小人外君子君子反聽命于小人也貞吝戒占者固執而不識時勢則有甚可羞吝也

周易集說卷二



周易集說卷三

宋 俞琰 撰

上經三

䷋ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備鄙反否者天地不交而上下閉塞之時也是時用事於内者皆非其人而君子之正道不行是以不

利若猶持禄固位而不去其不為小人所害者鮮矣

大往謂三陽之往小來謂三陰之來泰倒轉為否昔

之在内者今則往而居外昔之在外者今則來而居

内大抵與泰相反蛟峯方氏曰之字羨象傳釋卦辭

乃加之字後人因象傳有之字遂亦加焉

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

泰初九言拔茅茹以其彚此君子以類同進之象否

初六言拔茅茹以其彚此小人以類同進之象貞吉

亨謂君子固守以正而不動則身吉而道亨也彖言不利君子貞初乃言貞吉亨何也曰彖指在位君子顯而未退者也爻指在野君子隱而不出者也

六二包承小人吉大人否亨

包謂二在上而包初以君子而蓄小人也承謂初在下而承巳以小人而順君子也小人大人皆指占者而言小人吉謂小人而能順承君子則亦吉也二應五以陰從陽故稱大六二蓋中正而无私者也大人

否亨謂六二雖居羣陰之中而不與羣陰相習為惡惟能包容在下之小人是以身雖處否道則亨也

六三包羞

包謂三包二以小人而畜君子也羞謂六二中正恥與六三不中不正者為伍也與恒九三或承之羞同

九四有命无咎疇離祉

命君命也有命无咎謂有君命則无咎无君命則有咎也疇類也指二陽而言古字儔與疇通書洪範九

疇之疇亦訓類離附麗也祉祿也凡為大臣者戒於
專權專權則无君君必疑忌之不但身受禍同類亦
因之而被害也否之九四為近君大臣雖有剛健之
才可以濟否然其志柔弱非奉九五之命不敢自擅
是以在巳无咎而同類附麗者亦因之而受祉也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
休與詩菁菁者莪我心則休之休同否至五否將傾
矣大人處此則安詳和緩不動聲色而措天下於泰

山之安故曰休否大人吉不然則荒忙急迫適以激其變非吉之道也大人指占者而言其亡其亡儆之至也桑之方苞柔弱而不可係物以此為戒而防其亡則存者庶乎其可保也桑柔木詩言柔桑是也草木叢生曰苞與詩四牡苞栩苞杞之苞同

上九傾否先否後喜

傾覆也否終則倒轉而為泰故曰傾否方其否也上下不交而人情鬱塞及其傾也小人誅滅而天下大

悅故曰先否後喜物理極則必反故泰極則為否否極則又為泰此泰否之相仍也如損極則成益益極則又成損其道一也不特泰否損益為然諸卦皆然明乎此則知彖傳所謂剛柔上下之義矣

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也以離遇乾謂之同天可也而曰同人何也曰天人一理也天道至公无私同人之道亦當

至公无私也野外也六二為成卦之主得位得中而外應乎乾之九五有亨通之道焉故曰同人于野亨剛健而能有為是以利涉大川文明以健中正而應是為君子之同不為小人之茍同故曰利君子貞

初九同人于門无咎

門指六二初出門即與二遇是乃不約而同非私意也故无咎

六二同人于宗吝

易以同體居先者為宗與睽六五之宗同同人之道
外同于野則亨今不外同于五而惟内同于初各道
也睽之五與同人之二皆離體離以柔爻為主而二
卦皆以剛爻為宗何也曰崇陽而抑陰易之教也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
戎兵器也伏戎于莽伏于四之下以拒四也升其高
陵升于二之上以望五也三歲不興謂上無應援遂
至三歲不敢顯發也三至上凡歷三爻故曰三歲九

三剛而不中欲同于二而懼四五之見攻故其象如此不言凶以其有忌憚也

九四乘其墉弗克攻吉

墉指三乘之者四也四欲同二而三在下隔之故有乘其垣墉以攻取之象九三爻位俱剛且三歲不興九四以剛居柔其能攻乎知義之弗克而弗攻蓋能自反而改過者也是以轉凶而為吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二正應而隔於三四未得其同故悲憤而先號咷以大師克之遂得與二相遇故喜而笑號平聲

上九同人于郊无悔

邑外為郊郊外為野彖以二體之内外言則二在内五在外五去二遠故為野爻以五視上則五居中上在外上去五近故為郊野也郊也均之為外也但遠近之異耳上九同人于郊則不與諸陽爭二故无悔

☰乾下
☲離上

大有元亨

大有所有者大也六五以一陰居尊而上下五陽皆應之則大者皆為小者所有也此卦下乾上離其德剛健而文明二五又相應是以元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

无交謂初最在下无以交于五也初之應在四所承者二而皆兩剛相遇其情皆不相得是无交而有害也然匪初之咎蓋其居孤遠而勢使然也故曰无交

害匪咎若病其无交而輕易遽進則不能无咎矣故

又戒之曰艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

九二剛而得中在下而應上其象為大車以載其占

曰有攸往无咎若使无應于上則雖大而能載載而

能往上之人信任不力欲无咎也難矣

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上公侯之象也亨與享通香兩反謂朝

獻也九三剛而居正不以有自私故其象如此小人反是故曰小人弗克

九四匪其彭无咎

彭如字詩載驅云行人彭彭出車云出車彭彭大明云駟騵彭彭烝民云四牡彭彭皆取人馬强盛之義今曰匪其彭者諸陽皆為六五所有此六五之盛非九四之盛也九四雖在三陽之上而勢逼六五然處有若無虛實若虛何咎之有此爻在大有之時以剛

居柔又離體之明故其象占如此

六五厥孚交如威如吉

五與二為正應五以信任二二以信事五故曰厥孚交如六五以柔居剛不厲而威非作威者也故曰威如既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而人畏之為大有之君而剛柔得宜如此故吉

上九自天祐之吉无不利

上九在卦之終大有之極也處離之上明之極也大

而不以大自高有而不以有自滿至明故也又能下從六五蓋知君臣之大義而順乎理者也是以自天祐之吉而无不利

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之謂內艮止而外坤順謙之德也剛屈乎柔之下謙之義也始雖屈終則伸此謙之所以亨而君子之所以有終也與書大禹謨謙受益之意

同有終猶言令終以其善後而无禍患也此卦凡三

言君子皆指占者

初六謙謙君子用涉大川吉

以六處初德柔而位卑謙而又謙故曰謙謙占者用

此謙謙之道而行則臨大事涉大險何所往而不濟

故曰君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

雄鳴則雌應陽倡則陰和謙之所以為謙者三也其

謙也勞而不伐有功而不德故聞其風被其澤者悉從于謙六二其鄰也與之陰陽相得而鳴聲相和故曰鳴謙謙而不貞則近于邪佞非吉之道也今以六居二蓋柔順中正謙而貞者也故吉

九三勞謙君子有終吉

以剛承柔以功下人勞而謙者也君子惟有終身之謙故有終身之吉三乃謙之主爻又居下卦之終故以彖之君子有終屬之

六四无不利撝謙

以柔乘剛其位又在功臣之上非所利也而曰无不利者以其撝謙也撝即春秋公羊傳莊王撝軍退舍之撝撝與麾同撝謙者以手撝却九三而辭讓其承已所以示不敢當之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽道常饒陰道常乏六五陰爻之虚故曰不富用上六以爲輔故曰以其鄰侵伐當依郭京作征伐所以

征不服也在下有恃險負固而不服者則不容以謙道待之也此爻乃用兵之吉占它事亦无不利獨不言謙何也曰六五君也君道不可專尚謙柔也

上六鳴謙利用行師征邑國

三以謙為倡首二承之上應之故皆曰鳴謙邑國指四四據其應故行師征之也上居謙之極過謙則取侮豈所宜哉故其象占曰利用行師征邑國

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

豫者安和悦樂之義内坤順而外震動順以動則人心和樂故建侯行師二者皆利豫之主爻在四四震體震為長子是宜立之為君故其象為建侯四互坎險以一陽統衆陰故其象為行師

初六鳴豫凶

四為豫之主爻初與四應而鳴聲相和故曰鳴豫以陰柔居豫之初而不中不正此乃乍得志之小人也

恃有强援在上遂恣其逸樂而聲聞于外凶之道也
彖辭之義為和豫爻辭之義則為逸豫非其說之不
一也彖自彖義爻自爻義各有所取也

六二介于石不終日貞吉

介于石素有定見也不終日知幾之速也君子見幾
而作不俟終日雖在初與三之間不為逸樂所移故
爻辭不言豫而獨言貞吉謂能固守以正而吉也豫
諸爻惟六二正而且中故其象如此

六三盱豫悔遲有悔

盱張目上視也六三陰柔不中不正仰望于四比乃近上之小人也小人附勢自以為樂能无悔乎其象如此其占為事當速悔若猶豫遲疑則又有後悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由謂由已非由乎人也九四處衆陰之中自得其樂故曰由豫與由頤之由同大有得謂五陰皆為九四所有也朋指在下三陰四能盡其忠誠勿懷疑二則

朋皆翕從何患其不速簪速也盍合也九四為豫之主爻而逼近六五之柔君故其象占如此

六五貞疾恒不死

陰柔居尊沉溺于豫固執而不知變是為貞疾受制于權臣此腹心之痼疾也疾者豫之反書金縢云王有疾弗豫是也有疾則弗豫故六五不言豫權雖去已位則未亡遂得恒久而不死

上六冥豫成有渝无咎

冥暗也與升上六之冥同以陰柔處豫之極迷而忘返是為冥豫渝變也以其動體而能變故其占又為其事雖成而能有渝則无咎

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也已往從人人來從已皆隨也此卦下震上兌動而說則彼此相從而不相違隨之義也其占為始雖動而大亨通終宜以正道固守而不妄說然後无

咎不然則所隨不正終亦不免乎有咎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主守也初九震體震以剛爻為主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者何趨時從權不以主自居也故曰官有渝渝變也變而不失其正則吉故又戒之曰貞吉隨之六爻專取其相比相隨不取其應初九蓋不可捨六二之正而從九四之不正也何況四與初兩剛相遇无相得之情豈

可與之為交今初九出門而與六二交則不私其隨

又得所從而不失其正故曰出門交有功

六二係小子失丈夫

小子指六三之柔爻丈夫指初九之剛爻陰性善係

弗能兼與係上則失下故曰係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三係九四之丈夫故失六二之小子隨道以隨上

為貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽故曰隨有

求得然六三之與九四皆不正者也以不正係不正則其隨也乃枉道趨利而詭隨求必苟求得必苟得故戒之曰利居貞得此占者惟宜守靜不宜妄動

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四之隨九五獲乎上而有道者也以臣從君以陰從陽故曰隨有獲居隨之時為君側之大臣初其所應三其所係二又係于三是天下无不隨之也然其位近五而勢陵于君能无疑乎四于此率天下以隨

五可也捹為已有不可也若固執而不知變則其凶咎必矣所恃以无恐者有九五之君與已同德而相信也道謂為臣之道在道者其志在于盡臣道也以明謂得以自明也九五蓋剛明之主也見九四率天下以隨已則察其不僭而信其志不在于已私而在于道也四于是得以自明矣又何咎之有

九五孚于嘉吉

初為内卦之主故不言隨五居尊位而受天下之隨

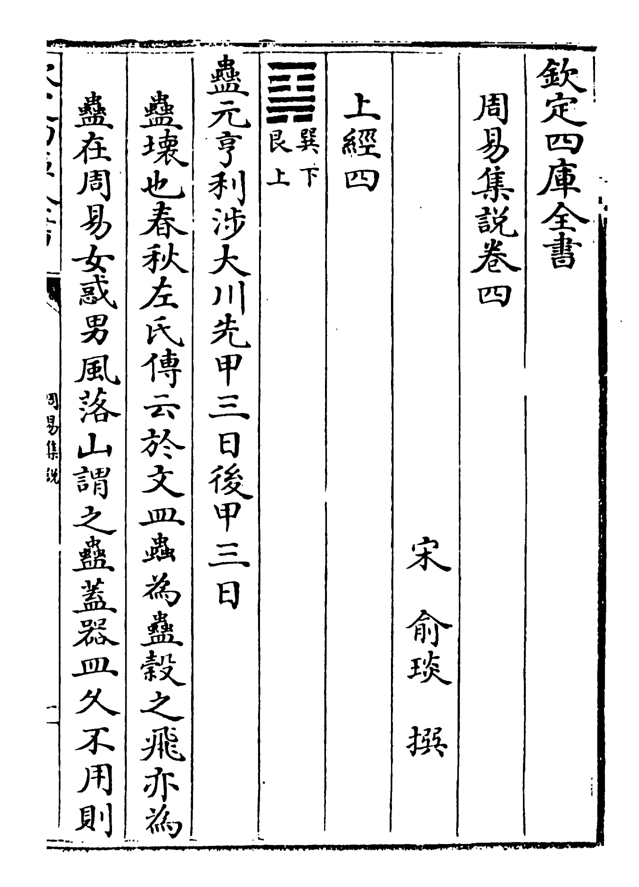
故亦不言隨嘉指四四盡為臣之道率天下以隨五是可以為嘉也美之至為嘉也書云嘉謀言之至美也詩云嘉賓臣之至美也五既孚于四則初交二二係三三係四无不進而隨五矣此五之所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘者執而不捨之謂維交結也與坎彖辭晉上九解六三之維同皆兩人相維之義上居隨極无可隨者故亦不言隨返而拘係于五五乃從其所係而維之

隨極而固結之甚也若用之于亨祀則誠極意專足以通于神明而神明亦隨之故其象占又為王用亨于西山亨與享通當依朱紫陽作祭享之享香兩反

周易集說卷三


欽定四庫全書

周易集說卷四

宋　俞琰　撰

上經四

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也春秋左氏傳云於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱蓋器皿久不用則

生蠱蟲是為皿蟲之蠱五穀久不動則生飛蟲是為穀蟲之蠱少男而長女則男為女所制是為女惑男之蠱風字從虫風之落於山也其氣鬱而不伸則其入草木也皆滯淫而生蟲是為風落山之蠱蠱之為卦艮之剛在上而不交于下巽之柔在下而不交於上剛者止而不肯為柔者巽而不敢為事之所以壞也動而飭之則壞者可以復完故其占為元亨而又利涉大川甲三日指互震三畫而言震動也動而飭

蠱蓋在此三爻之功也震東方之卦東方屬甲甲者數之首事之端也先甲三日謂蠱未飭之時也後甲三日謂蠱既飭之時也先後皆去聲先者先於此而究其既往之所以然也後者後於此而慮其將來之復然也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

家事致蠱有子能幹則考也免咎矣否則雖有子猶无子也父死則稱考今以父與考並稱者為子之職

父在亦當幹父死亦當幹也初六巽體之柔力小任重始雖危厲然而才柔志剛終亦能幹所以吉也

九二幹母之蠱不可貞

初言考二言母父沒而母存也在內處中幹母之蠱者也貞固雖足以幹事然幹母之蠱則當和顏悅色柔聲下氣巽以入之使之身正事治而後已不可以剛強固執而盡用其才也夫以初六之柔而稱父九二之剛而稱母聖人之意可見矣向使父剛而母柔

則何至於蠱唯其父柔而母剛此其所以蠱也歟

九三幹父之蠱小有悔无大咎

初六九二兩爻明父柔母剛所以致蠱此言幹父之蠱蓋九三之才正幹蠱者也過剛不中未免小有悔所以无大咎者雖過而正也蓋其巽體本順必不至於已甚也小有悔戒之也无大咎勉之也

六四裕父之蠱往見吝

父之蠱九三幹之於先已有小悔六四不得不裕也

裕者何寛而不暴緩而不迫所以善解之也幹則宜往裕則宜止六四艮體之止才位俱柔僅能以正自守而已下无應援往安能濟往則見吝也

六五幹父之蠱用譽

九三純乎剛則鋭而失之過六四純乎柔則緩而失之不及唯六五以柔居剛而又得中此剛柔相濟而善能幹蠱者也用譽謂以此而獲令名也

上九不事王侯高尚其事

上居卦終蠱既飭矣无所謂蠱故不言蠱是時親巳老而事親之日短何暇事王侯哉位在五之外又與三不相應不事王侯之象也高尚其事謂其事出人意表誠可尊尚也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而近逼于物也二陽浸長以逼於陰故為臨此卦下兌上坤說而順故其占為大通而又宜固守以

正臨十二月之卦二陽雖長不足喜也倒轉為觀則四陰長於下二陽消於上故曰至于八月有凶觀八月之卦故言八月无凶而言有凶蓋當陽方長陰猶盛之時豫為他日陰長陽消之憂也

初九咸臨貞吉

臨有二義以爻之陰陽言則為大臨小以象之地澤言則為上臨下咸皆也初與四彼此相應而相臨故曰咸臨初九剛而守正貞也不以彼之順而遽為之

說故吉

九二咸臨吉无不利

二與五彼此相應而相臨故亦曰咸臨九二剛而得中其說也不至于過又君臣相得故吉而无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三不中不正處兊說之極據二陽之上自知其德不足臨人遂以巧言令色為說故曰甘臨與詩巧言盜言孔甘之甘同然說之不以道亦何所利及其既

也知其過而憂之則非小人之无忌憚者矣故无咎

六四至臨无咎

所行詰其極謂之至上三爻皆坤德之順况又以六居四玆蓋順之至者也下臨初九而詰其極故曰至臨其德如此之至其位又正何咎之有

六五知臨大君之宜吉

知音智六五柔順得中智不自任而能下任九二剛中之賢則其智足以有臨而為大君之宜故吉陽大

陰小六五陰爻而稱大以其順從九二之陽也

上六敦臨吉无咎

敦厚也上去二陽甚遠又非其應何以臨之上也過於應而敦臨之故吉而无咎與敦復之義同

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀當依王弼作平聲盥將祭而潔手於阼階也薦奉牲牢以獻于寢室也觀盥而不薦有孚顒若者四陰

在下觀九五之盥不待上九之薦已皆觀感而化也有孚謂五與上同體而相信也顒昂首貌與詩卷阿顒顒昂昂之顒同九五中正而又誠實是故在下之近比者敬信之遠者亦皆尊仰之也

初六童觀小人无咎君子吝

初六以陰柔之小處下去五最遠蒙而无見是為童觀小人若是亦不足責君子而若是則可恨惜也

六二闚觀利女貞

六二以陰柔之小居内猶女子處閨門之中所見不明雖與九五正應而隔三四則其觀五也不過竊而觀之耳盖无異於鑽穴隙而相闚也是豈女子之所宜故戒之曰闚觀利女貞

六三觀我生進退

觀之四陰爻皆以觀五取義六三曰我曰進退皆指五觀之者三也五居觀之君位故稱我五巽體故言進退觀八月之卦也陽主生陰主殺八月則四陰盛

長而九五之生意亦已微矣六三觀我生進退而未敢蔑視之者蓋猶有所忌憚也我既中正而未失道故六三望而畏之止于其下而不敢進六三蓋觀我之進退以為進退也

六四觀國之光利用賓于王

國與王皆指五陽明陰暗九五陽晝光明之象也象以祭之盥薦言則五為在廟祭主四乃助祭之賓如書之虞賓詩之二王後天子以客禮待之者也四近

五備見宗廟之美百官之富故曰觀國之光凡卦以
陰爻為主者聖人必抑之觀以六四為主爻而逼近
九五故戒之曰利用賓于王謂宜為賓不宜為主也
九五觀我生君子无咎
我五自謂也觀之變剥正在此爻臨所謂八月有凶
者此也五於此時自觀我之生意不絕如綫能无咎
乎而曰无咎者五以陽剛中正處四陰之上而一舉
一措能盡君子之道也君子雖謂九五亦指占者

上九觀其生君子无咎

上九雖不當位然以剛陽居尊位之上亦為下所具瞻葢其生道與五一也上於此自觀其生而能盡君子之道則亦无咎君子亦指占者

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也初上兩剛爻象齒二三五柔爻象頤九四處於其間則象剛物梗於頤中其占當得亨通

者有間則不通齧之而合則通也此卦下震上離威而明察獄之道也六五居尊柔而得中是以利用獄

初九屨校滅趾无咎

校爻敎反獄具也初在下趾象也滅沒而不見也以剛物加于著屨之足而沒其趾故曰屨校滅趾懲之於小戒之於初則不進於惡故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

九四之剛如乾胏横于頤中諸爻之言噬皆以去四

遠近取義六二純柔去四尚遠故其象為膚膚柔脆而易噬之物何至乎滅没其鼻蓋用力不深則不能及胏故也用力深而及胏則其滅鼻也又何咎焉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三才柔位剛而近四故其象為噬腊肉腊以三言肉以六言肉之不中者為毒六三陰柔不中故言毒遇毒雖有小吝然噬終必嗑亦无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏者肉之帶骨者也肉象四之柔骨象九之剛在物為難噬之物在獄為難治之獄周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之金取其堅矢取其直得金矢則得其情而無情者不得盡其辭也九四離體之明雖善治獄而得其情然必利于艱貞則吉艱者不敢慢易也貞者固守以正也九四才剛而志柔剛則傷於果柔則守不固故為此戒

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五爻柔位剛居尊而近四故其象為噬乾肉謂其易噬而為力不勞也黃中色金剛物得黃金謂得罰贖之金書舜典金作贖刑是也六五仁柔之君明罰勑法于上任德而不任刑故其象如此貞則正固而不偏徇厲則欽慎而惟刑之恤故无咎

上九何校滅耳凶

上九居上耳象也何與荷通何可反負也施校所負

物之處故沒其耳戒占者惡極罪大則有此凶也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁文飾也此卦下離上艮離本乾體質剛而文以柔也艮本坤體質柔而文以剛也剛柔上下交相文飾故為賁也亨通也小字當依郭京作不字往進也賁既亨矣而又加進則文滅質矣豈宜往哉內文明而外止文明故亨止則不可動故不利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

在下而能自修飾故曰賁其趾徒謂徒步而行也車揞二揜六二之車而自徒行故曰舍車而徒初九剛正而不茍合故其象如此舍音捨

六二賁其須

二无應而比三三亦无應而比二故與之相賁賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而後

動故曰賁其須須待也六二蓋得文明以止之義矣

九三賁如濡如永貞吉

濡潤也九三處六二六四之間相為潤色而成文故曰賁如濡如然文過則質喪質喪則文弊要當永久以剛正之德固守則吉此亦文明以止之意也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

髮白為皤馬白為翰禮記云商人尚白戎事乘翰翰平聲鄭氏注云翰馬白色也四當賁道之變文返於

質故其象如此四之應在初初賁其趾而徒行四乃皤其髮而乘白馬其情不相合如此匪寇而何然而質不可以无文文不可以无質賁六爻唯六四初九兩爻相應盖剛柔相配文質相合匪寇也乃婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁于丘園謂敦本務實矯天下之文而歸之質也帛以十端為束戔音牋戔戔淺小不足貌六五柔順得中亦非儉不中禮者但聘賢而為禮淺小是乃吝嗇

也然禮奢寧儉而以此化成天下故亦終吉

上九白賁无咎

上九白賁非无飾也以質素為飾耳賁極而返本如此故无過飾之咎

䷖ 坤下艮上

剥不利有攸往

剥消削也五陰盛而一陽孤立于上消削而將盡也與書泰誓剥喪元良之剥同此卦下坤而上艮得此

占者唯當順時而止不宜有所往

初六剥牀以足蔑貞凶

蔑滅也陰之消陽自下而進初在下故為剥牀而先以牀足滅于下之象當此不利有攸往之時唯宜順時而止耳貞凶戒占者固執而不知變則凶也

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也既滅初之足於下又滅二之辨於中則進而上矣得此占者若猶固執而不知變則其凶必也

二與初皆无應援故其占皆戒之曰貞凶

六三剝之无咎

初二四皆言剝牀三獨不言剝牀三與上應也陰皆剝陽而六三處羣陰之中與羣陰相失獨與上九相應又何咎之有六三蓋小人中之君子也之字衍文

六四剝牀以膚凶

膚笫席也剝牀而及於牀之膚則切近於人之身矣故凶

六五貫魚以宮人寵无不利

衆陰象魚六五貫之則駢首受制而不亂宮人亦陰類任以宮闈之事而不使干預朝政則君子不為小人所害小人亦得以善終故无不利

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

剥極而一陽獨留于上猶萬木摇落之時碩大之果尚存于木杪不食則其種相傳而有生生不息之道食之則斷絶其種而不復生故不曰未食而特曰不

食輿者在下而載上之物指衆陰而言衆小人順一君子之象也廬者在上而覆下之物指一陽而言一君子蓋庇衆小人之象也一陽在上得衆陰之順承是為得輿衆陰在下剥去一陽之蓋庇是為剥廬君子而得輿則與小人俱存小人而剥廬則上无蓋庇亦不能以自存矣

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

復返也剥之一陽在外倒轉為復則返于内也嚮也五陰之朋往剥乎一陽今則五陰之朋來順乎一陽故亨疾害也此卦下震上坤動而以順行是以出入則旡疾朋來亦旡咎易以一爻為一日剥六畫併復初畫是為七日易窮則變其道與天道同故反剥為復則不過七日剛德方長前無阻礙是以利有攸往

初九不遠復旡祇悔元吉

初居震動之始方動即復是不遠而復復之最先者也故不至於悔而元吉祇從衣從氏當依馬融作之是反伊川程子曰祇抵也與底通

六二休復吉

休復與休否之休同切比于初而其心好之蓋得震動之中而安詳和緩樂從其善者也向來陰皆往而剥陽今則返而從陽是復善也凡陰皆忌陽來陽來則娼疾以惡之今六二柔順中正見一陽之復而其

心休休焉樂與之比吉之道也然以復之時位觀之則二之休復吉又不若初之早復而元吉

六三頻復厲无咎

頻急也六三不中不正居震動之極上无應援往將何之窮蹙窘迫而復猶人行至水頻而不可前則倉忙奔走而返故曰頻復雖不如六二休復之吉然窮而知復亦不至如上六迷復之凶是以厲而无咎

六四中行獨復

復之六四即剥之六三嚮與衆陰相失而獨應於上今在衆陰之中獨應於初故曰中行獨復

六五敦復无悔

初為復之主爻四與之應知所從矣五去初遠又非其應則其下而從之也未免過于四而加厚焉故曰敦復復善如此是以无悔其義與敦臨同

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年弗克征

上六陰暗之極去初最遠窮而忘返故曰迷復既凶而又有災青則无適而非凶矣其能變動而有為乎用之行師則終有大敗不特凶于而身又凶于而國以及其君雖至十年之久終弗克征也

周易集説卷四